疆識畧

彙識畧二十七卷

崇陽吳楚材國賢編　蒲圻馬之俔威如校

服飾部上

冠　釋名云冠貫也所以貫韜髮也又上古衣毛冒皮聖人易之見鳥獸有冠角䫇胡之制遂作冠冕纓緌見輿服志天皇大帝北辰星也冠有五采見合誠圖冠自緇布冠始太古未有絺繒始麻布耳黃帝始用布帛見三禮圖又緇布冠孔子作見六帖夏冠曰毋追以漆布為殼以緇縫其上商冠曰章甫其制與周夏同俱用緇布又夏曰收言收斂髮

也殷曰冔言十二月施氣受化冔張而後得牙也周冠曰委貌一名玄冠今文臣之進賢冠也然古前高七寸後高三寸今則後高前低盖古緇布冠儒者之服漢平帝始制一命一梁再命兩梁三命三梁　今制謂之梁冠見諸司職掌　通天冠漢制天子冠之祀天地明堂平冕鄙人不識謂之平天冠見蔡邕斷及遠遊冠天子諸王雜服制如通天有展桶橫于前無山　法冠　一曰柱後惠文以縰爲展筩鐵柱卷執法御史服之或謂之獬豸冠自楚夫王始　武冠　俗謂之大冠環纓無

製以青絲爲緄加雙鶡尾竪左右爲鶡冠鶡者勇雉也自趙武靈王始並輿服志

黃冠

野夫黃冠草服郊特牲

冲天冠

唐制交天冠以展角相交于上國朝吳元年改展脚不交向前朝其冠纓取象善字改名翊善冠洪武十五年改展角向上名曰冲天冠

高山冠

一曰側注高九寸鐵爲卷梁秦制行人使者所服見三禮圖又魏明帝以似通天乃毀變其形除其卷筩令如介幘幘上加物以象上峯

貂蟬冠

危言云今公侯伯所戴是也按武弁大冠亦曰惠文冠以其趙惠文所造

也亦云惠者蟪也其冠文輕細如蟬翼故名漢侍中加金璫附蟬為文貂尾爲飾侍中服左貂常侍服右貂金取堅剛百鍊不耗蟬取居高食潔貂取外勁悍而内温潤故曰貂不足狗尾續今則取緌繩屈曲而上有纓耳又蟬有三等國公王侯金伯玳瑁本趙武靈王胡服秦始皇滅趙以賜侍中又鄭子臧有鷸冠楚莊王有獬冠屈到貊冠鈃尹文華山冠宋康王無頭冠以示勇漢武内傳云上元夫人九雲夜光之冠西王母太真晨嬰之冠却敵冠衛士服之却非冠揷以燕尾宫殿門僕射服之

俱見三禮圖　竹皮冠　即長冠漢高祖為亭長時製後號曰劉氏冠一曰鵲尾冠　鵕鸃冠　漢惠帝與藉孺佞幸故郎中皆冠此傳脂粉　巧士冠　掃除從官服之五彩方山冠樂舞人所服

樊噲冠　鴻門關急乃裂衣苞楯戴以為冠令司馬殿門衛士服之

巾　釋名謹也二十成人士冠庶人巾當自謹脩四教也古為黔首之服以三尺皂絹裹髮幘帞早賤執不冠者服之其戴也加首有頍所以安物至漢郭林宗有折角巾武侯有葛巾裴冕子有僕射巾

今尚有漢晉唐巾宋東坡巾程子朱子巾餘姚一字巾　頭巾　古以皂羅裹頭號頭巾蔡邕獨斷曰古幘無巾王莽頭禿乃始施巾筆譚曰今庶人所戴頭巾唐亦謂之四脚二繫腦後二繫頷下取服勞不脫反繫于頂上今人不復繫頷下兩帶遂爲虛談後有兩帶四帶之異盖自宋朝始　儒巾

今儒學國子生所戴創自我　朝

太祖高皇帝制凡三易洪武二十四年進

上自服之升南京國子監彝倫堂聽講今中壁一龕藏當日巾服祭酒徙坐東偏　幅巾　古庶人服

巾士則冠矣傳子曰漢末王公多委士服以幅巾爲雅是以袁紹之徒雖爲將帥皆着縑巾則幅巾古賤者之服也漢末始爲士人之服　䌌巾　古無此制我

太祖高皇帝一日微行見神樂觀道士結䌌巾問之曰以之裹于頭上則萬髮皆齊矣次日遂取之傳布天下改易胡風又制平定巾罩之

幘

古者有冠無幘秦加武將首飾爲絳幘以表貴賤應劭曰古卑賤執事不冠者之所服也漢文以高頂其承遠遊進賢者施以掌導謂之介幘承武

弁者施以笄導謂之平巾見輿服志又一字巾謂之岸幘見雜志又覆髻謂之幘又云承露見光武紀注

簪 女媧爲簪以貫髮見古今注釋名簪連也所以簪冠於髮也導所以導擽鬢髮使入巾幘之裹也通俗文云幘導曰簪李斯書宛珠之簪史記平原君皆玳簪漢公卿列侯夫人皆魚鬚長尺爲簪又桀媚妹嬉於膝上以[illegible]簪貫玉璃腹爲戲漢武帝過李夫人就取玉簪搔頭

帽 釋名冒也通典曰上古衣毛冒皮則帽名之始

也古者冠下有纚以縿為之後世施幘于冠因裁纚為帽上下通服之玄中記曰苟始作帽宋仁宗前烏帽惟用光紗自後始用南紗迨熙寧中復稍稍用光紗矣　堂帽　唐巾者軟絹紗為之以帶縛于後垂于兩傍貴賤皆戴之乃裹髮軟巾也國朝取象而制乃用硬盔鐵線為硬展角非有職之人列于朝堂之上不敢僭用故曰堂帽始製于洪武二年　中官帽　國朝初以圓帽為太平至洪武十九年始創制其様休儀三山之帽用紗累之增方帶二條于後無官者頂後垂方紗一幅曰

内使帽是帽原係高麗王服髙廟遣一細作瞯其王之冠制而爲之遂命諸内侍皆冠之因使者謂曰汝主之冠與朕此内臣同今此曹日供使令之役于朕而汝主乃欲崛強不服朕耶使者歸言之遂降

蓆帽　實録曰本羌人首服以羊毛爲之謂之氊帽即今氊笠秦漢競服之後故以蓆爲骨而鞔之謂之蓆帽女人戴者肆縁垂下網子以自蔽青箱雜記曰王衍在蜀好私行恐人識之令人戴大帽則世俗之戴蓆帽始于王衍也

大帽　實録曰野老之服也唐以阜縠爲之以隔風塵李

氏賓服曰大裁帽也譚苑曰後魏孝文帝自雲中徙代以賜百寮命即中臺諫服之　圓帽　即今氈帽之類始于元世祖出獵惡日射其目乃以樹葉置于胡帽之前其後雍古剌氏乃以氈一片置于前因不圓復置于後故今有帽大簷是也　帷帽　唐輿服志曰帷帽創于隋代永徽中始用之施裙及頸宋士人往往用皁紗若青全幅連綴于油帽或氈笠之前以障風塵爲遠行之服蓋本此又有面衣前後全用紫羅爲幅下垂雜他色爲四帶垂于背爲女子遠行乘馬之用亦曰面帽

記趙飛燕爲皇后女弟昭儀上襚三十五條有金花紫羅面衣則漢已有面衣矣今人所戴圍帽乃元人所製六合帽也

帞

傅子曰帞先未有岐荀文若巾觸樹成岐時人慕而弗改今通爲慶弔服白紗爲之或單或裌初婚冠送餞亦服之

帢

通俗文帛幘曰帢高惠文婦與夫書曰今奉總帢十枚又幓頭釋名鈔也鈔髮使上又勾踐衣獨鼻幓頭

接䍦

爾雅注云白鷺上有長翰毛江東取爲接䍦世說山簡襄陽倒着白接䍦是也

鄭日　孫楚云大恩賜鄭日其器雖小而禮遇甚弘

冕　御覽

冕　通典曰黄帝作冕垂旒宋名平天冕又黄帝戴黄冕見三禮圖秦除六冕漢明帝始復造冕俛也後高前下有俛仰之形蓋以在位者失於驕矜欲令位彌高而志彌下見正義玉海又古今注云冕旒綴而下垂如露之繁多故曰繁露　大明諸司職掌云皇帝冕版廣一尺二寸長二尺四寸冠上有覆玄表朱裏前後各有十二旒旒五采玉珠十二玉簪導朱纓祭天地宗廟社稷先農及正旦冬

至聖節册拜用之東宫冕九旒旒九玉金簪導紅
組纓两玉瑱親王冕五采玉珠九旒紅組纓青纊
充耳金簪導世子冕三采玉珠七旒紅組纓青纊
充耳金簪導郡王冕同世子今按冕隨代變異大
小不同秦除六冕唯留玄冕漢改秦制六冕如舊
唐袞冕六服一品袞冕宋元豐五冕服章

纓

說文冠系也釋名頸也自上而下繫於頸也淮
南子云聖人見鳥獸髯胡之制作緌纓自堯舜始
禮曰玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士
之齊冠也又曰玄冠紫緌自魯桓公始也漢書踝

所謂小安則搖纓隨冠而動若鳥翩然
弁 世本云魯昭公作白虎通云弁之爲言攀也以
持髮也釋名云弁如兩手相合拚奮時也以爵韋
名爵弁以鹿皮名皮弁以韎韋名韋弁輿服志爵
弁一名冕前小後大如爵形所謂夏收殷冔也三
禮圖曰爵弁士助君祭之服以祭其廟無旒韋弁王
及諸侯共服也隋書云魏晋以來皮弁有纓而無
笄何稠曰此古田獵之服也 今制施象牙簪導
自稠始也訪議曰五采玉一玉有五色者也 大
明諸司職掌云皇帝皮弁用烏紗帽之前後各十

二縫每縫各綴五采玉十二以爲飾玉簪導紅組纓朔望視朝降詔降香進表四夷朝貢朝覲用之東宮親王皮弁九縫綴玉九金簪朱纓世子八縫郡王七縫綴簪同

幞頭　古有皁布頭巾後周武帝依周用絹三尺裁爲幞頭至唐馬周乃用一尺八寸左右三襵法三才重繫前脚法二儀唐會要曰故事全幅向後幞髮俗謂之幞頭梁髙祖始布漆于紗施鐵爲角唐惟人主用硬脚晚唐方鎮擅命始僭用之此硬角幞頭之始也　大明諸司職掌云文武官公服幞

頭用漆紗二等展角各長一尺二寸雜職官員幞頭用垂帶

藝苑巵言載學齋佔嗶有云古者有冠而無巾非無巾也蓋巾止以羃尊罍瓜果之用不加於首也故六經止言冠下至於虞人亦以皮冠野老亦以黃冠是有簪導方為冠也至於罪人方去其冠而加黑幪漢世之冠貴者則有通天遠遊方山之類武夫則有鵕鸃閒居則有竹皮鹿皮之類皆冠也以簪附之而所謂巾幘稍施於執事賤人之首如庖人綠幘是也至晉人稍輕浮方有接䍦白葛漉酒之巾然起于後漢郭林宗折角巾矣至於近代反以巾為禮而戴冠不巾者爲非禮又朝服幞頭乃後魏狄制及後唐而施長脚同伶優之賤矣

衣

白虎通云衣者隱也裳者鄣也所以隱引行自鄣蔽也釋名曰衣者依也人所依以庇寒暑也爾雅衣梳謂之裞黼領謂之襮緣謂之純枕謂之褮

衣謂之襟衱謂之裾衿謂之袊佩衿謂之褑執衽謂之結扱衽謂之襭衣蔽前謂之襜婦人之裳謂之縭綏也裳削幅謂之纀通典曰上古衣毛後代以麻易之又垂衣裳見易伯余作衣黃帝臣也見淮南子又胡曹作衣裳見呂氏春秋又見世本黃帝臣乾卦巛有文故上衣玄下裳黃見輿服志高辛帝堯黃黼黻衣又堯純衣舜袗衣又堯賜舜絺衣周禮云王之吉服

衮　書日月星辰山龍華蟲六者上衣宗彝藻火粉米黼黻六者下裳凡十二章象天數也衣用繪裳用繡天子

服日月而下諸侯自龍袞而下至黼黻士服藻火大夫加粉米上得兼下下不得僭上也袞者以龍爲首龍首卷然内傳曰黄帝伐蚩尤乃服袞冕至舜始備十二章周登日月于太常九章而已餘五服俱周制也鷩衣山雉也毳衣見詩畫藻文於衣象水草之毛毳温暖而潔也絺衣繡刺粉米玄衣即緇衣　褘衣畫翬雉之文王后上服所謂副褘是也褕狄王后服畫鷂雉之文於衣也闕翟翦闕繒爲翟雉形以綴衣詩象服也鞠衣王后蠶桑之服色如菊花展衣白衣后見王與賓客之服也禄衣

黑色御於王者之服也袷衣傳母服紗縠單衣虎賁中郎衣單衣言無裏也中衣即今中單也曲領上橫纏頸其狀曲也袷曲領古者方領婦人上服曰袿其下垂者上廣下狹如刀圭也襹屬也衣裳上下相連屬也皇后謁廟服袿襹大衣　大明諸司職掌云皇帝衮十二章玄衣六章織日月星辰山龍華蟲纁裳六章織宗彝藻火粉米黼黻中單以素紗爲之蔽膝華帶大帶佩綬襪舄東宮衮九章玄衣五章織山龍華蟲宗彝火纁裳四章織藻粉米黼黻親王衮九章但上衮用青世子衮九章

青衣三章織華蟲火宗彝纁裳四章織藻粉米黼
黻鄭王家五章青衣三章織粉米藻宗彝纁裳二
章織黼黻

朝服　朝服立阼階已見論語晉輿服志曰漢制五
郊天子與執事服各如方色百官不執事者服常
服絳衣以從魏秦靜曰漢氏承秦改六冕之制但
無冠絳衣而已魏以來名朝服　大明諸司職掌
云文武官朝服赤羅衣白紗中單俱用青飾領緣
青羅裳青緣蔽膝革帶大帶佩綬襪履凡遇大祀
慶成正旦冬至聖節及頒降開讀詔赦進表傳制

則服未入流官照九品官朝服行禮

公服　筆談曰中國衣冠自北齊以來全用胡服窄袖緋緑唐武德貞觀間猶爾開元後稍褒博矣通典曰宇文護始袍加下襴遂爲後制即今公服也大明職掌云文武官公服用盤領右衽袍或紵絲紗羅絹從宜製造袖寬三尺在京官朝見奏事謝辭及在外官清晨公座則用公服幞頭會典公服花様一品大獨科花徑五寸二品小獨科花徑三寸三品散答花無枝葉四品五品六品七品小雜花八品以下無紋

祭服　大明諸司職掌云文武官陪祭服一品至九品青羅衣白紗中單俱用皁領緣赤羅裳皁緣赤羅蔽膝方心曲領其冠帶佩綬等第並同朝服

大明集禮品官家用祭服三品以上去方心曲領四品以下並去佩綬

吏巾服　洪武四年定各衙門掾史令史書吏司典吏穿皂盤領衫繫縧縧戴四方平定巾十四年皂衣改用青色三十年吏巾巾樣不與庶民同

士庶巾服　大明集禮士庶初戴四帶巾今改四方平定巾雜色盤領衣不許用黃執伏之士首服鏤

金頷交脚幞頭服諸色辟邪寶相花裙襖銅葵花束帶皂紋靴刻期冠方頂巾衣胸背鷹鷂花腰線襖子諸色闊絲匾絛象牙雕花環行縢八帶鞋皂隸冠圓頂巾衣皂衣洪武三年令庶民男女衣服並不得僭用金繡錦綺紵絲綾羅許用紬絹素紗其首飾釧鐲並不許金玉珠翠止用銀靴不得裁製花樣金線粧飾六年令庶民巾環不得用金玉瑪瑙珊瑚琥珀未入流品者並同十四年令農家許穿紬紗絹布商賈止許絹布農家但有一人為商亦不許穿紬紗各衙門祗禁原穿皂衣改用淡

靑二十二年令鄉村農夫許戴斗笠蒲笠出入市
井不親農業者不許二十五年令穿靴違例不許
止穿皮扎𩋉其北平等處地寒人民許穿牛皮直
縫靴二十六年禁官民步卒人等不許服對襟衣
惟騎士不拘並見　大明會典

樂人巾服　大明集禮樂藝冠卍字頂巾繫紅綠褡
膊樂妓則戴明角冠皂褙子不許與庶民妻同洪
武十二年令教坊司伶人常服綠色巾以別士庶
之服二十一年令不許戴冠穿褙子凡　御前供
奉俳長色長皆服鼓吹冠歌工皆服弁冠皂皮琴

鞋提調女樂歌童女樂俱服黑漆唐巾皂靴見會典

佩

說文云佩必有巾故從巾又從人凡聲也又釋名佩倍也言其非一物有倍貳也有珠有玉有容刀有帨巾有觽之屬也佩如環而有玦故稱玦佩者服用之稱珮者玉器之名稱其服用則字從人名其器則字從玉見毛詩字義所以必有佩者表意見所能故脩德無窮即佩環能本道德即佩琨能决嫌疑即佩玦是以見其所佩即知其能故農夫亦佩其耒耜工匠佩其斧婦人佩其針縷亦佩玉

也見白虎通左傳佩衷之旗也注衷中也旗表也
禮居則設佩朝則結佩齊則績佩注績屈結也輿
服志云古者君臣皆佩玉三代同之蓋起于夏后
氏至周始制其等玉藻所記天子佩白玉公侯山
玄大夫水蒼世子瑜玉士瓀玫是也戰國鮮去佩
玉至唐又佩龜佩魚宋亦因之　大明諸司職掌
云皇帝衮冕佩玉長三尺三寸弁服白玉佩東宮
親王世子郡王衮弁俱玉佩文武官朝服一品佩
用玉二品用犀三品至九品用藥玉

綬　爾雅謂之繸即佩玉之組也應劭云玉藻云天

子佩白玉而玄組綬注綬貫佩之珠玉而相承受者玄組綬謂以玄色之組爲綬也公侯以朱大夫以純世子綦士緼漢官儀云有所受以別尊卑彰有德也長丈二法十二月濶三尺法三才　大明諸司職掌云皇帝衮冕大綬六采用黄白赤玄縹緑織成純玄質五百首小綬三色同大綬間織東宮衮冕綬五采用赤白玄縹緑織成純赤質三百三十首小綬三色同大綬間織親王衮冕綬同惟三百一十首世子衮冕綬紫質用紫黄赤三采織成間織弁服俱用大綬文武官朝服一品二品綬

用綠黃赤紫四色絲織成雲鳳四色花錦下結青絲網三品四品綬用四色織雲鶴五品綬四色織盤鵰六品七品綬黃綠赤三色織練鵲八品綬黃綠二色織鸂鶒

按輿服志五采四采即所云五色四色凡先合單紡爲一絲四絲爲一扶五扶爲一首五首成一文文采淳爲一圭首多者絲細少者絲麤皆廣尺六寸縌者古佩縌也佩綬相迎受故曰縌又戰國以佩不便戰解去綖紙留其絲縌以爲章表秦乃以采組連結於縌光明章表轉相結受故謂之綬令世受官通称結綬本此又古称金紫者徹侯金印紫綬也二千石銀青六百石銅墨倣此又周禮典綵畫組就之物注采色成曰組又漢官儀綬長一丈二尺法十二月潤三尺法天地人又嚴助傳方寸之印丈二之組楊子五兩之綸

衡禮一命縕韍黝珩再命赤韍黝珩三命赤韍葱

珩按珮上設衡衡上設銀鉤衡之下凡三直垂下中以金鍍銀獸面其次以琚瑀下以衝牙兩旁直下中以雙璜在獸面之兩旁下設雙滴在衝牙之兩旁三道各穿以藥玉珠間之其琚瑀等並以珉玉按黝珩玉藻本作幽珩黑色也

魚袋・古之筭袋也謂之韋服魏文帝易龜袋取先知歸順之義唐改爲魚取合魚符之義也隨身魚符以明貴賤應召命皆盛以魚袋三品以上飾金五品以上飾銀又云自六品以下皆佩故唐職官銜有賜紫金魚袋或賞或借容齋隨筆云可不曉何也初卿大夫殁猶追魚袋永徽以後不然宋惟緑緋紫三等而紫袍除武臣外文

官之制有六或佩魚或不佩魚學士給諫御史不佩謂之横金元豐間文官不佩魚者有借紫借緋之銜繫銜也 今制除去有賜一品金織衣者出特恩不

環 黄帝時西王母獻白環舜時又獻之見瑞應圖世本獻白環及珮一云白環玉玦子華子舜出有鑾和動有珮環孔子佩象環五寸白虎通脩道無窮即佩環也莊子注是非反覆相尋無窮故謂之環拾遺記顓帝時勒題國獻黑玉之環 大明諸司職掌云皇帝東宮親王衮冕三玉環世子郡王二玉環文武官朝服一品二環用玉二品二環用犀三品四品二環用金五品二環用銀鍍金六品

七品二環用銀八品九品二環用銅

蔽膝　釋名云韍韠所以蔽前婦人蔽膝亦如之爾雅衣蔽前謂之襜明堂位曰有虞氏服韍鄭康成注曰冕服之韠以皮爲之演義曰昔先王衣羽皮韍字遂從韋韋皮也舜制韍戰國建兵以韍非兵飾去之漢明帝復制韍正義云魏晉以還易以絳紗字遂從系蓋太古蔽膝之法象冕服謂之韍即詩赤芾易朱韍朝服謂之韠也大明諸司職掌云皇帝袞冕紅羅蔽膝上廣一尺下廣一尺長三尺織火龍山三章弁服絳紗衣蔽膝隨衣色東宮親王袞冕蔽膝隨裳色織火山二章弁服絳紗袍紅裳蔽膝隨裳色世子郡王袞冕襈赤韍弁服同文武

官朝服赤羅蔽膝易朱紱詩赤芾俱皲字

大帶　周禮王搢大圭謂搢笏圭于紳紳大帶也大夫以上用素士用練左傳鞶厲鞶即紳厲即紳之垂者垂皆三尺所謂齊足謂之紳者自紳約也其制以白繒廣四寸夾縫之其長闊腰而結於前再繚之以為兩耳乃垂其餘為紳下與裳齊以黑繒飾之復以五采繇約其相結之處長與紳齊凡云鞶帶縞帶垂帶鞶帨皆大帶也礼鞶華如鞶絲鞶小囊盛帨巾者男用帛女用絲　大明諸司職掌云皇帝衮冕大帶素表朱裏兩邊用緣上以朱錦下以綠錦弁服大帶緋白東宮衮冕大帶白表朱裏上緣以紅下緣以綠親王衮冕大帶表裏白羅朱綠緣弁服大帶同

文武官朝服大帶用赤白二色絹

帶　周禮䟽帶有二大帶即紳也今揷笏者於紳之外帶之内又有革帶所以佩玉若帶劒在紳帶之間同處也今槩以腰帶爲鞶帶誤矣實録曰自古垂頭秦二世始名腰帶唐高祖令向下揷垂頭取順下之義名鉈尾一品至三品金銙四品六品花犀七品九品銀庶人鐵銙銙垂頭之餙也　大明職掌云皇帝袞冕革帶長三尺三寸弁服革帶玉鈎䚢東宮親王袞冕革帶金鈎䚢文武官朝服革帶一品用玉二品用犀三四品金五品銀鈒六七品銀八九品烏角公服腰帶一品玉或花或素二品犀三四品金荔枝

五品以下用烏角鞓用青革仍垂撻尾於下鞾用皂文武官常朝視事以烏紗帽團領衫束帶爲公服腰帶一品用玉二品花犀三品金鈒花四品素金五品銀鈒花六七品素銀八九品烏角見洪武禮制

服色　二儀實録云隋煬帝詔牛洪等造章服差等三四品紫五品朱六品以下緑官吏青庶人白商皂唐馬周傳云三品紫四五品朱六七品緑八九品青　大明職掌云文武官公服一品至四品緋袍五品至七品青袍八九品緑袍未入流雜職官

同又品官常服用雜色紵絲綾羅綵繡庶民止用
紬絹紗布不許別用

花樣　大明會典公侯駙馬伯麒麟白澤文官一二
品仙鶴錦鷄三四孔雀雲鴈五白鷴六七鷺鷥鸂
鶒八九黃鸝鵪鶉練鵲風憲官用獬豸武官一二
品獅子三四虎豹五熊羆六七彪八九犀牛海馬
儀賓視武官

褡囊　玉海云八座尚書荷紫以生紫爲褡囊綴之
服外加於左肩昔周公負成王制此服至今以爲
朝服一曰漢世用盛奏事負之以行一稱紫囊

簪筆　漢書近臣負囊簪筆從備顧問或有所紀也張安世持橐簪筆注橐契囊也囊所以盛書無底曰橐簪筆者插筆於首三臺五省二品文官簪之餘及武官不簪晉書簪筆謂書事於笏又辛毗云御史簪筆又白筆

圭　說文玠大珪也長三尺杼上終葵首爾雅大圭尺二寸謂之玠白虎通云珪以爲信而見何也珪者銳上象物始見於工也周禮王執鎮圭注鎮以安四方盖以四鎮之山爲瑑飾典瑞王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日（鎮書作瑱）公執桓圭（安上之象）

侯執信圭（謹行直德）伯執躬圭（保身躬行）子執穀璧（穀以養人）男執蒲璧（蒲璧安人）璧皆徑五寸不執圭未成國也大圭搢衣帶之間與衣服同故以服言　大明會典云皇帝圭長一尺二寸東宮圭長九寸五分親王圭長九寸二寸五釐世子郡王圭長九寸

笏　手板也釋名忽也君有教命及所啓白則書其上備忽忘也笏制長二尺六寸中慱三寸其末殺六之一天子以球玉珽然方首示無所屈諸侯以象前屈後直圓其首示屈於天子大夫以魚須文竹士竹本前後俱屈示無所不屈讓也（輿服雜事云古者貴

賤皆執圭書君上之政令有事則搢之要帶中五代以來唯八座尚書執笏者白筆綴手板頭以紫囊裹之其餘王公卿士但執手板執主於敬不執笏示非記事官也又應仲遠云昔荊軻逐秦王其後謁者持匕首以備不虞從此侍官皆執刀劍漢高祖偃武修文始制以手板代焉　今制文武官笏五品以上象牙六品以下槐木

笏架　唐會昌以來宰相朝則有笏架入禁中逐門傳送至殿前朝罷則置架上百官寮則有笏囊吏持之出見六帖

笏囊　唐故事搢笏於帶而乘馬張九齡體羸使人持之因置笏囊相手版經出蕭何歷東方朔晉公明郭景純取五行尋四時定八節明二十四氣占

吉凶百不失一

裘　說文皮衣也白虎通云禽獸衆多獨取狐羔取首丘不忘本跪乳遜順之義也周官司裘爲大裘黑羔羊裘示質供王祀天仲秋獻良裘鳥獸毳毛用功最善季秋獻功裘狐青麛裘用功微麄五經要義云諸侯黼裘以誓田雜羔狐爲黼文也古者著裘於內而以緇衣覆之乃加以朝服袒其朝服見裘裏覆衣謂之裼所以示美呈好而為飾加朝服謂之襲黃帝伐蚩尤未克夢西王母遣道人披玄狐之裘以符校帝則裘不始自周官蓋上古衣毛冒皮之遺象也

袍　說文長襦也王藻纊爲襺緼爲袍注緼謂舊絮純著新綿曰襺雜用舊絮曰袍其制一也至唐服袍者下始加襴緋紫綠皆視其品庶人以白今之有襴袍自唐

然褻與𧝓亦袍也特不襴襲耳又周公抱成王居於袍施袍又孔子居魯逢掖袍也又子路𧝓子思吳溫袍至唐高祖始以赭黃袍爲常服貞元間常參官服本色綾袍又賜有錦袍新羅紫繡紋袍金銀字袍又晉謝安鶴氅

深衣　古聖人法服也自有虞氏始王制深衣而養老製用十五升布濯灰而爲之禮記五法已施聖人服之故規矩取其無私繩取其直權衡取其中餘見王藻及家禮有制度服深衣則大帶緇冠幅巾黑履

衫　釋名云衫芟也衣無袖端也方言謂之襜或謂單襦輿服志云馬周上議禮無服衫之文三代有深衣請襴袖褾襈爲士人上服開胯名欵胯衫庶人服之即今四脚衫也今按晉已有白絹衫紗有火浣衫

襴衫　唐志士人以棠苧襴衫爲上服貴女工之始

也一命以黃再命黑三命纁四命綠五命紫士服短褐庶人以白至馬周建議始以深衣加襴爲上士之服　國朝洪武二十四年定生員襴衫用玉色布絹爲之寬袖皂緣皂絛軟巾垂帶見會典蓋取青出於藍之義然制亦照公服式不用辟積斜縫深衣

絛　周禮作絛巾車絛纓今前圓後方之絛　國初楚昭王所制也謂之天圓地方絛

汗衫　古朝燕之服有中單郊享有明衣漢高與項羽戰汗透中單遂有汗衫之名甯戚短布單衣又

都布單衣

凉衫　筆談曰近歲京師士人朝服乘馬以黲衣蒙之謂之凉衫亦古遺法也儀禮朝服加景但不知古制度何如耳　按朱子語錄云戎服自隋煬帝始後循襲為朝服宋南渡乃變爲白凉衫後又變爲紫衫皆戎服也

褐　短衣也褐寬博見孟子褐之父見左傳晏敬衣褐王猛被褐古士者服也故今南宮登第謂之釋褐

襖　古褻服也亦謂之常服宋武帝微時有衲布衣襖比齊有長帽短靴合袴襖子非元正大會一切

通用

背子　隋大業中內官多服半臂除即長袖也唐高祖減其袖謂之半臂今背子也江淮間或曰綽子士人競服今俗名搭護按合璧撮要云背子本半臂武士服古禮士人只繫勒帛蓋有垂紳之意後勒帛不便揩笏稍易背子然須上襟掖下與背皆垂帶後又引為長袖士人人而衣武士服恬不為異又婦人背子本婢妾之服以其行直主母之背故名今男女貴賤用之矣

壇識畧二十七卷終

崇陽吳楚材國賢編　蒲圻馬之俔威如校

服飾部下

履　釋名履禮也飾足以爲禮用緋羅表皮裏頭飾以絇縫中紃且純且緣不帶口两旁各着帶用以綪足草履曰扉麻履曰不借言賤易有宜各自蓄不假借也見方言爾雅履紟謂之綦又宋元嘉中有鳳頭履故今有鳳頭鞋見續事始天子黑方履諸侯素方履大夫素圈履見賈子

舄　赤舄金舄見詩實録云三代皆皮爲之單底曰

屐複底曰舄古今注以木置屐下取乾腊不畏泥濕也

屨　釋名屨拘也所以拘足也周禮屨人爲赤舄黑舄赤繶青絇素屨葛屨注赤繶赤緣爲緣也命屨命夫婦履也功屨去飾士及妻履散屨及素屨大祥時履古今注履乃屨之不帶者盖祭服謂之舄朝服謂之履燕服謂之屨也又用麻爲之亦曰扉

屩　釋名草履也出行着之屩輕便因以爲名實録曰始皇二年始以蒲爲履宋東曰黄帝臣于則作扉履又夏商以草爲屩左氏菲絲爲之宫中如嬪

皆著見炙轂子

屣 鞮屬革履舞人所服之履不躡跟也屧履中薦也轂小兒履也

護膝 餘冬序錄云男子跪用之冬寒亦然騎馬遠行用護膝

鞋 亦履屬秦始皇有望仙鞋謂自馬周始非也絲履自周已然見上履注古今注謂魏文帝絕寵段巧笑始制絲履亦非也鹽鐵論古者庶人麄菲草履今富者帛沓絲履青州雜記青齊閭有桃花絲鞋朝野僉載鄭仁凱給吏竊鞋又唐李泌宿内院

旦起竊鞋送帝所帝曰鞋諧也當爲弼諧

屐 釋名榰以踐泥亦屐屬底下有齒者異苑云介子推抱木燒死晉文伐以製屐自禹已有之至司馬晉遂爲常服

檋 禹山行乘檋屐不半寸如碓按上山前齒短後齒長下山前齒長後齒短以鐵施屐下是也故晉謝安着木屐上山去前齒下山去後齒

橇 禹治水泥行乘之正義云形如船而短小兩頭微起曲一脚泥上摘進用拾泥之物今海邊有之

鞾 即靴字一作靿釋名曰本胡服趙武靈王所作

疏曰胡屨也趙武靈王好胡服常䩬以黃皮爲之北齊全用長靿軍戎通服之唐馬周以麻爲之殺其靿加以靴氈裴叔通以羊皮爲之隱麖加以蔕子紥束續事始曰故事胡虜之服不得入殿至馬周裝飾乃許也又皂靴馬鞋也隋煬帝令百官戎服後世循襲爲朝服見朱子語錄又孔帖云崔玄爲華州刺史從海沂觀察使民擁留不得行乃休傳舍民抱持脫其靴蓋後世脫靴始此

襪

足衣也見釋名羅襪生塵見洛神賦又蹼蹀容與三代有之以緋羅爲表緋絹爲裏着以穿屨有

帶與今製不同按文王伐崇襪繫帶又三代謂之角襪前後相承中心繫帶魏文帝吳妃始裁縫以綾羅紬絹爲之陸龜蒙雜記云武王罷朝而襪系絕顧左右無可使結者衛褚師孚聲子結襪而登席漢廷尉張釋之爲王生結襪襪之有帶尚矣令獨亡之嗚呼古之制亡者十八九奚襪帶之足云又李台段言韓八座事業如折襪線無一條長者八座謂韓昭

袴

釋名脛衣也亦謂之袑又跨也兩股各袴別也方言大袴謂之倒頓小袴謂之美蓉唐書德宗時百官朝朔望皆服袴褶歸崇敬建言三代逮漢無其制隋以來始有服者通典曰晉衣服制有云袴褶未詳所起近代服之無定色釋名褶襲也覆上之言也實錄曰上古食肉衣皮遂以爲袴名袴

今武士大口袴褶是魏文上馬袴也按史記朔夫人置

腰男女于袴中袴始見此又周仁溺小袴也又窮袴有前襠不得交通也

褌

褻衣小袴說文一曰松實録云西戎以皮爲之夏后氏以來用絹長至于膝漢晉名犢鼻北齊則與袴長短相似而省犢鼻之名又相如着犢鼻褌見史記

冠

二儀實録云爰自黃帝爲冠冕而婦人之首飾無文至周不過幅笄而已漢宮掖承恩者始賜碧或緋芙蓉冠子則其物自漢始也　國朝皇后禮冠爲圓匡冒以翡翠上飾以九龍四鳳大花十二

樹小花如之兩博鬢十二鈿常冠雙鳳翊龍冠首
飾釧鐲金玉珠寶翡翠皇妃東宮妃親王妃内命
婦公主冠九翬四鳳花釵九樹小花如之九鈿常
冠犀冠刻以花鳳世子妃郡王妃珠翠七翟冠長
子夫人珠翠五翟冠鎮國將軍夫人同輔國夫人
奉國淑人鎮國中尉淑人冠用四鎮國中尉宜人
奉國中尉安人縣主郡君縣君鄉君俱用三命婦
禮冠一品珠翟五二品至四品珠翟四用金事件五
品六品珠翟三七品至九品珠翟二俱抹金銀事
件

[illegible]名繫也所以拘冠使不墜三禮圖云笄也士以骨大夫以象國語范文子折其委笄則非[illegible][illegible]笄也

大衣　商周之代內外命婦服諸翟唐則裙襦大袖為禮衣皇后禮服服褘衣深青為質畫翟赤質五色十二等素紗中單黼領朱羅縠褾襈裾蔽隨衣色以緅為領緣用翟為章三等大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組玉革帶青襪青舃以金飾常服金繡龍鳳真紅大袖衣霞帔紅羅長裙紅褙子皇妃東宮妃親王妃禮服翟

衣青質繡次於衣及裳重爲九等青紗中單黼領朱縠標襈裾蔽膝隨裳色加文繡重雉爲章二等以緅爲領緣大帶隨衣色玉革帶青襪舄佩綬世子郡王妃大衫霞帔用大紅金繡雲鳳文金翟頭褙子鞠衣金繡雲鳳文大帶用青羅或用紅玉縠圭玉革帶玉綬花玉珮青羅襪青紵絲描金雲鳳舄上加珠六顆餘各有差命婦一品至四品霞帔用雲霞文鈒花金墜子褙子用雲霞文五品鍍金鈒花銀墜子六品銀墜七品以下霞帔用繡纈文花墜子洪武二十四年定命服冠服公侯伯與一

品冠大袖衫真紅色一品至五品紵絲綾羅隨用六品至九品綾羅紵絹隨用霞帔褙子皆用深青段疋公侯及一品二品金繡雲霞翟文三品四品金繡雲霞孔雀文五品繡雲霞鴛鴦文六品七品繡雲霞練鵲文常服用顏色圓領衫士庶妻首飾用銀鍍金耳環用金珠釧鐲用銀服淺色團衫許紵絲綾羅紬絹洪武五年令禮服惟用紫絁不用金繡袍衫止用紫綠桃紅不許用大紅鴉青黃色成化十年禁用渾金衣服寶石首飾並見大明集禮會典

裙　即裳釋名羣也連接羣幅而爲之緣裙裾施緣也古樂府羅敷以緗綺爲下裳楚辭採薜荔以爲裳方言繞衿謂之裙制凡七幅前三後四漢明德太后禿裙不緣盖古衣裳連下有裙隨衣色而有緣堯舜已降有六破及直縫皆去緣商周以其太質加花繡上綴五色至隋煬作長裙十二破名仙裙

帔　三代無帔秦有披帛以縑帛爲之漢即以羅晉永嘉中制絳暈帔子是披帛始于秦帔始于晉也唐令三妃以下通服之士庶女子在室搭披帛出

適披帔子以別出處之義宋代帔有三等霞帔非
恩賜不得服爲婦人之命服而直帔通于民間也
國朝制見上注

褙子　秦二世詔衫子上朝服加褙子其制袖短于衫身與衫齊而大袖宋又長與裙齊而袖纔寬于衫自秦始

衫子　女子衣與裳連如披衫長短與裙相似秦始皇方令短衫長袖猶至于膝衫與裙之分疑自秦始

特髻　實録曰燧人氏婦人始束髮爲髻至周王后

首飾爲副　會典皇妃命婦山松特髻假鬢花鈿是爲常服　卮言云髻始自燧人氏以髮相纏而無繫縛女媧氏以竹爲笄赫胥氏以木爲梳堯以銅爲笄舜以牙玳瑁爲梳周文王加珠翠翹花名曰鳳髻又名步搖髻秦始皇有望仙髻參鸞髻凌雲髻漢有迎春髻垂雲髻王母降武帝宮從者有飛仙九環髻漢元帝宮中有百合分髾髻同心髻魏武帝宮有反綰髻又梳百花髻晉惠帝宮有芙蓉髻陳宮有隨雲髻隋文宮有九貞髻煬帝宮有迎唐八鬟髻又梳翻荷髻坐愁髻唐高祖宮有半翻髻反綰樂游髻明皇宮中雙鬟望仙髻興貴妃作愁來髻貞元中有歸順髻又有鬧掃妝髻漢梁冀妻作墮馬髻長安城中有盤桓髻驚鵠髻又作拋家髻及倭墮髻王憲亦作解散髻斜插簪周弘文以時着錦紋髻二公皆男子尤可笑也　晉末皆冠小冠而衣裳博大風流相放與臺成俗　太元中公主婦女必緩鬢傾髻以爲盛飾用髮既多不可恒戴乃先於木及籠上裝之名曰假髻或名假頭

周禮王后首飾曰副注云今步揺也釋名云首飾副其上有垂珠步則揺也東觀漢記鄧太后賜馬貴人步揺一具

假髻 釋名髮被也髮少者得以被助其髮也周禮王后夫人之服有以髮髢爲首飾者故詩云鬒髮如雲不屑髢也此即副三輔謂之假髻馮鑑後事云晉永嘉中以髮爲步揺之狀名曰鬟以爲禮容即纓髮特髻之遺也危言云晉永嘉間婦人束髮其緩彌甚紒之堅不能自立髮被於額自出而已吳婦感粧者急束其髮而劘角過於耳惠帝元康中婦人之飾有五兵佩又以金銀玳瑁之屬為斧鉞戈戟以當笄

頭湏 燧人爲髻但以髮相纏而無繫縛至女媧之女以羊毛爲繩向後繫之後世易之以絲及綵絹名頭湏繩之遺狀也危言云宋文帝元嘉中民間婦人結髮者三分髮抽其鬟直向上謂之飛天紒始自東府流被民庶

蓋頭 唐初宮人幕籬雖發自戎夷而全身障蔽王公之家亦用之高宗之後用幃帽後又戴皂羅方五尺亦謂之幞頭今曰蓋頭凶服者亦以一幅爲之危言云天寶初貴族及士民好爲胡服胡帽婦人則簪步搖釵衿袖窄小楊貴妃常以假鬢爲首飾好服黃裙近服妖也時人語曰義髻拋河裏黃裙逐水流

膝褲 婦女下體之飾縛膝下褲脚上朱子語録.春

太師死高宗云朕免得膝褌中帶匕首豈男子亦肴此邪出餘冬序錄

粧 周文王時女人始傳鉛粉秦始皇宮悉紅粧翠眉此粧始也宋武宮女効壽陽落梅之異作梅花粧隋文宮中紅粧謂之桃花面

粧靨 古今事物考云近世婦人粧喜作粉靨如月形如錢樣又以朱若臙脂點者唐人亦尚之盖自吳孫和誤傷鄧夫人頰医以白獺髓合膏琥珀太多痕不滅有赤點更益其妍諸嬖欲要寵者皆以丹青點頰此其始也

花勝　釋名草化也言人形容平等着之則勝輿服志皇后入廟爲花勝上爲鳳凰以翡翠爲毛羽又西王母戴勝

花鈿　酉陽雜俎今婦人面飾花子起自唐上官昭容以掩瘢迹又隋文宮貼五色花子則不自唐始也

畫眉　説文黛畫眉也釋名黛代也滅去眉毛以此代其處也紅粧翠眉起于秦始皇宮中危言云漢武帝令宮人為八字眉梁冀妻孫寿改翠眉為愁眉卓文君眉色如遠山人效之為遠山眉魏武帝令宮人掃青黛眉連心細長謂之蛾眉粧五代宮中畫開元御愛眉小山眉五岳眉垂珠眉月稜眉分稍眉涵

臣鳳池院尼童有淺文殊眉唐文皇令畫工畫十眉圖一曰鴛鴦眉又名八字眉二曰小山眉又名遠山眉三曰五岳眉四曰三峯眉五曰垂珠眉六曰月稜眉又名却月眉七曰分稍眉八曰涵烟眉九曰拂雲眉又名橫烟眉十曰倒暈眉東坡詩成都畫手開十眉橫月却月爭新奇

釵

釋名云叉枝也因形名之也爵釵頭施爵也漢武元鼎元年有神女留玉釵與帝故宮人作此後世荆釵謂祖女媧之女以荆杖及竹爲笄也

釧

通俗文環臂謂之釧後漢孫程十九人立順帝有功各賜金釧指環 會典皇后至親王妃有金玉釧鐲

訶子

楊貴妃私祿山因指爪傷貴妃胷乳間遂作

金訶子之飾以蔽之後人効之非也

指環　五經要義曰古者后妃群妾御于君所當御者以銀環進之娠則以金環退之進者著右手退者著左手本三代之制即今之戒指也

耳墜　夷狄男子之飾晉始用之中國

珥　說文瑱也瑱以玉充耳也釋名懸璫耳旁不欲使人妄聽自鎮重也又珥女人耳珠曰璫自妲己始效蠻夷之飾至戰國齊閔王時薛公進珥又周宣王姜后武帝鈎弋皆脫簪珥待罪

分　釋名分也研米使分炊也墨子曰禹造粉博物

志曰紂燒鉛作粉謂之胡粉即鉛粉也實錄曰蕭史與秦穆公錬飛雲丹第一轉與弄玉塗之名曰粉鉛塊入酒缸七七化胡粉化弗白者炒黃丹丹渣爲蜜陀僧

臙脂一作燕支古今注曰臙脂草出西方葉似薊花似茜土人以染粉爲婦人面色故曰臙脂後人效之以紅花染絳爲之非彼草染者也秦宮中悉紅粧其物自秦始一云燕支國所出故曰臙脂危言云唐末點脣有胭脂暈品石榴嬌大紅春小紅春嫩吳香半邊嬌萬金紅聖檀心露珠兒內家圓天宮巧洛兒殷淡紅心猩猩暈小朱龍格雙唐眉花奴

脂廣志面脂魏興已來始有之江淮謂為面澤即

詩膏沐也女誡傳脂則思其心之和澤髮則思其心之潤

的　釋名以丹注面曰的的灼也此本天子諸侯有群妾者以次進御有月事者不口說故注此於面灼然而識也

觿　說文角銳端可以解結佩觿見詩禮又曹公器物有剔齒纖見陸雲書

染指　楊貴妃生而手足爪甲紅謂白鶴精也宮人效之染紅指甲並以金鳳花或茜粉

綵花　漢王符潛夫論譏花采之費晉新野君傳家

以剪花爲業染絹爲芙蓉捻蠟爲菱藕剪梅若生之事按此則是花朶起于漢剪采起于晋

刷鑷　說文荔草根可作刷理髮謂之刷釋名帥也帥髮長短皆令上從也鑷攝也攝髮也拔減髮鬚謂之鑷

梳篦　說文總謂之櫛釋名梳言其齒踈也枇言其相比也自赫胥氏造梳以木爲之二十四齒取疏通之義禮男女不同巾櫛詩其比如櫛篦櫛也

纏足　商妲巳狐精也又曰雉精足猶未變以帛裹之宮中効焉

囊　槖也槖車上大囊也有底曰槖無底曰囊見詩注又帊幞通俗文帛一幅曰帊帊衣曰幞漢書幞

被

氈　細罽也黃帝作旃見世本掌皮供毳毛爲氈見周官又別有毯罽又卧氈着裏施緣者呼爲池池者緣飾之名謂其形象水池耳左思詩衣被皆重池今人被頭別施帛爲緣者亦呼爲被池見侯精錄參見器用部

褥　黃帝內傳曰王母爲帝列七寶登真之床敷華茸淨光之褥趙昭儀上皇后襚三十五條有鴛鴦

褥又卧具當是衾褥之屬御覽亦不悉又織毛褥謂之氍毹其細者謂之毾㲪施大牀之前小榻之上所以登而上牀也見通俗文

手巾 巾即帨也禮浴用二巾上絺下綌漢王莽斥逐王閎閎伏泣元后親以手巾拭之見漢紀在尊者前各具手巾不宜借人巾用見英雄記又王后親蠶作絮巾石虎皇后有綸巾

雨衣 事始曰凡雨具周已有之左傳云陳成子衣製伏戈注製雨衣也又絹油製及帽見炙轂子洪武三年勑百官入朝遇雨雪皆許服雨衣

僧衣　僧史畧云後魏宮中見僧自恣偏袒右臂乃施一邊衣號偏衫全其兩肩衿袖失祇枝之體　大明會典禪僧茶褐常服青條五色袈裟講僧五色常服綠條淺紅袈裟教僧皂常服黑條淺紅袈裟僧官如之惟僧錄司官袈裟綠文飾以金袈裟當胷有環環中著鍵橫紐上下牙角銀銅隨力為之蓋吐蕃官章飾也見演繁露

道衣　援神契曰禮記有侈袂大袖衣道衣其類也羽裳自張昌宗始乃王子晉後身唐李泌為道士賜紫後人因以為常直領者取蕭散之意　會典道士常服青法服朝服皆用赤色道官亦如之惟

道錄司官法服朝皆綠紋飾以金

襁褓 小兒衣也見周公輔成王

藍縷 敝衣也見左傳又子夏懸鶉治擗𥺁衣也挫鍼縫衣也並見莊子支離疏縞帶季札贈子產也子產獻以紵衣綈袍須賈贈范叔也貂裘李免贈蘇秦也結禬結帶禬領也襏襫草衣以禦雨也並見六帖

屉言云春申君客躡珠履秦始皇有望仙鞋漢有伏虎頭履繡鴛鴦履東晉有鳳頭履聚雲履五朶履南宋有重臺履梁有笏頭履分梢履立鳳履五

色雲霞履漢履婦人員頭男子方頭晉太康後婦人皆方頭

舊爲屐者齒皆達楄上名曰露卯太元中忽不徹名短積領五六而裳居二上有餘下不足也魏晉武太始初衣上儉下豐着衣者皆厭褄下掩上也元康末婦人衣出兩襠加乎交領之上内出外也漢梁冀作平上軿車埤幘狹冠折上巾擁身扇狐尾單衣妻孫壽作愁眉粧墮馬髻折腰步齲齒笑周弘正着紅褌錦絞髻踞開善寺門聽經又着綠絲布袴繡假種餞劉顒皆所謂服妖也

學齋佔僤云古有舄有履有屨而無靴故靴字不見於經至趙武靈王方變屨為靴徽宗政宣間嘗變靴為履矣高宗又變履為靴冠履兩事反使今之道流得竊其似至如上衣下裳各為長短之制衣纔至膝裳乃裙也今之祭服是也後魏胡服便於鞍馬遂施裙於衣為横幅而綴於下謂之襴今之公裳是也戎狄之服也

梁冀使馬融為飛章奏李固云胡粉飾面搔頭弄姿此雖誣語要是當時風俗何晏粉白不去手又五行志稱其好着婦人之服以為婦妖顔氏家訓

有云梁朝全盛之時貴游子弟無不熏衣剃面傅粉施朱駕長簷車跟高齒屐坐棊子方褥憑班絲隱囊盖自唐以後始不復傳朱粉耳昔人不知隱囊之制觀此可以意會

璽　説文璽者王印也以守土故字從土籀文從玉應劭云古者印璽尊卑共之諸侯大夫印亦稱璽月令固封璽左傳璽書戰國策秦紀並云河圖斗樞俱云舜爲天子黃龍負璽黃金柙白玉檢黃金繩黃芝泥章曰黃帝符璽又魯昭公作璽見世本秦兼六國稱皇帝李斯取藍田之玉孫壽刻之方四寸斯爲大篆漢有六璽皆白

玉螭虎紐以武都紫泥封青囊素裹尺一板唐有
八璽宋有八寶九寶十一寶

國朝御寶祀天地用奉天之寶詔赦聖旨用皇帝
之寶立封及賜勞用皇帝行寶召親王大臣調兵
用皇帝信寶祭祀鬼神用天子之寶封建外夷及
賜勞用天子行寶召外夷調兵用天子信寶一品
至五品誥命用制誥之寶六品七品用勑命之寶
又用廣運之寶御前之寶皇帝尊親之寶皇帝親
親之寶敬天勤民之寶

秦璽　太平御覽載玉璽譜按書目譜一卷崔逢修

嚴士元魏損重修玉海云秦璽者李斯之魚蟲篆也全漢謂之傳國璽迄于獻帝所寶用者秦璽也永嘉之亂沒于劉石永和之世復歸江左者晉璽也太元之末得自西燕更涉六朝至于隋代者慕容燕璽也劉裕北伐得之歷晉暨陳復爲隋有者姚秦璽也開運之亂沒于耶律女真獲之以爲大寶者石晉璽也蓋當時皆誤以爲秦璽而不知秦璽亡已久矣宋紹聖三年咸陽民段義得秦璽即天書之故智非真璽蓋後唐廢帝從珂與璽俱焚劉定之丘濬考據甚明

璽書　丘文莊衍義補云用璽於文書謂之璽書見

左傳襄公二十九年自秦以來惟天子印得稱璽故其制詔謂之璽書臣下不得用也

符　文心雕龍云孚也謐召防僞史記魏公子無忌竊虎符孟子若合符節古以竹爲之後世以竹不足防僞故以銅鐵金銀鑄爲物象而用之太公對武王曰主與將有陰符凡八等漢高祖與功臣剖符作誓文帝爲銅虎符竹使符（銅符第一至第五竹使符以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書）與郡守合符發兵隋煬帝爲玉麟符與京師留守唐高祖爲銀菟符銅魚符武后爲銅龜符俱起軍旅易守長　國朝銅符承天門承字號

東西北長安門東西北字號金吾十二衛守衛官領右半字畨守五衛巡城官領左半字比對相同方許點閘

節　說文信也象相合之形周禮掌節受邦國者用玉節守都鄙者用角節凡使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也以英（餙也）簜（竹也）輔之注以竹爲函而加以英餙也小行人門關用符節貨賄用璽節道路用旌節（皆以竹爲之）

金牌　大明會典云金牌之制面上鑄仁義禮智信五字號下鑄守衛二篆字背鑄凡守衛官軍懸帶

此牌等二十四字每三日輪班上直各赴尚寶司
公侯駙馬伯領仁二字一號至四十號俱龍形指
揮勳衛領義字一號至五十號俱虎形千戶領禮
字一號至一百五十三號俱麒麟形百戶領智字
一號至三百三十號俱獅子形將軍領信字一號
至一千六十九號俱祥雲形又皇城九門守衛軍
與圍子手各領勇字號銅牌二萬五十五面

令牌 大明會典金吾二十衛守衛官夜巡領申字
十七號令牌五城兵馬司夜巡領木金土水火字
號令牌各二面

牙牌　大明會典云凡祭祀入壇陪祀官領圓花牌陪字一號至三百五十號供事官領長花牌供字號一號至三百八十號執事人領長素牌執字一號至一千四百七十號又朝叅駕直官所領牙牌公侯伯勲字號駙馬親字號文官文字號武官武字號樂官樂字號

符驗　大明會典云符驗之制上織船馬之狀起馬者用馬字號起船者水字號雙馬者達字號單馬者通字號起站船者信字號洪武十五年在京府部都察院各置勘合照地方編字號硃墨相同奉行完報銷繳

釋名過所至關津以示或曰傳轉也移轉所
在識爲信也漢書文帝十二年詔除關無用傳注
傳信也若今過所又魏畧倉慈爲燉煌太守胡欲
詣國家爲討過所又李藏賷過所詣路俱見太平
御覽隨筆云若今時公憑引據之類

零丁

零丁　齊諧記云國步山有廟甚靈呂思與少婦投
宿研殺百餘人盡成死貍尋向大冢有失貌女者
零丁有數十亭吏便斂此零丁至冢口迎此群女
又戴良字文讓失父零丁曰敬白諸君行路者俱
見太平御覽

鐵券　漢高祖封功臣始制鐵券歷代因之以賜功臣我

聖祖得國之初訪知吳越王錢鏐之後居湖者猶有唐昭宗賜鏐之券其制如瓦高尺餘濶二尺許詞用黃金商嵌一角有斧痕恕本身九死子孫三死

洪武二年因倣其制給賜功臣面刻誥文背鐫免罪減祿之數字以黃金填之左右二面合一字號右給功臣左藏內府公一樣高一尺濶二尺六寸五分二樣高九寸五分濶一尺六寸侯三樣高九寸濶一尺五寸五分四樣高八寸五分濶一尺五分

與伯六様七様高濶逓減形似半弢小木[illegible]子曲處着肚上有穿縧屨其文於外面鑄陷金見王堂新製

印

釋名信也所以封物以爲驗也因也封物相因付也說文執政所持信也漢舊儀諸侯王印黄金槖駝紐文曰璽列侯黄金印龜紐文曰印丞相將軍黄金印龜紐文曰章中二千石銀印龜紐文曰章千石六百石四百石銅印鼻紐文曰印又黄金印銀綬是謂銀黄漢武時據土數五故五字爲印文字不足則以之字足之按七國時已名曰印蘇秦佩六國相印犀首佩五國相印事始曰人臣賜印始于蘇秦漢有金銀銅印唐宋俱用銅國朝惟親王

用金二品以上用銀三品以下皆銅方厚有差惟京尹以三品獨得用銀又按欣賞編漢晉印章圖譜紐制八中有塗金塗銀首刻中山王寶而下印章不一蓋漢晉印譜成於宋王順伯印史成于元趙子昂而吳孟思又摹成之云拾遺記禹治水黃龍曳尾於前玄龜負青泥於後玄龜河精之使者龜頷下有印文皆古文作九州山水之字禹所穿鑿之處皆使青泥封記其所使玄龜印其上今八聚土為界乃遺象也唐宋長佐官員皆有印朝諸司一印以長官掌外門巡按分巡各有印巡撫則給關防

通典曰北齊有督攝萬幾之印一紐以木爲之唯以印縫合處合縫條印盖始于此抆印吏圖有頎陽侯家印信銅印槖駝紐則條印也　今制儒學陰醫等驛遞等俱條記各道則欽降關防

金貂　古有稱金貂者常侍侍中插貂以金爲柱也漢稱金紫者金印紫綬也其後江左入銜曰金紫光祿銀青光祿猶此意也唐所謂金紫者紫衫金帶也又賜紫及金魚袋後元復以金紫銀青入銜國初亦因之印在秦漢以爲佩服之章至六朝尚因之故至小其丞相列侯不過寸餘不以施奏牘

也唐用龜魚以代印而印用之奏牘矣至明而印之寸分加大矣明之所謂綬非綬制也帯也其牙牌則以代印及龜魚也古王公列侯皆金印丞相将軍亦金印今法親王金寶一二品銀印餘皆銅印古印列侯存者多銅印人不能曉所謂按古賜印外許得自製銅木牙印盖倣印製而爲之金銀印不能存而銅獨得存故也

告身　唐時将相告身用金花五色綾紙至宋則用織成花綾以品次有差宋勑俱草書後用三省長官僉押尚書印然無御寶當時每授官則有之至

國朝考最始給與一品至五品皆誥六品以下勑花色殊異公侯一品玉軸伯及二品犀軸三品四品鈒金軸餘角軸內唯御寶加於年月之上其特使則有勅勅用小龍墨欄黄紙

厯識畧二十八卷終